記聞錄 地

[illegible]

經義記聞錄卷第三

太極圖

圖　此圖第二圈以下各標其名而獨於第一圈不著其名此似可疑然細考之則盖有所不能者也盖第一圈太極之本體也第二圈以下太極之乘機變化者也太極乘機變化而其本體無往不在故舉一圖而謂之太極而不得別著太極於一處也若別著太極於一處而與陰陽五行男女萬物幷舉對稱則豈不似是太極別爲一物而在陰陽五行男女萬物之外者哉○第一圈太極之本體萬物之一原也

第二圈以下太極之乘機變化以生陰陽五行男女萬物分殊之所由生也太極乘機變化而本體無往不在分殊還他一原也觀此圖者當先知一原分殊之辨而又當就分殊中見其爲一原也○第二圈右陰靜坎之象也左陽動離之象也坎離之合陰陽之全也周子之作圖本於易者此可見矣

圖解

尢菴先生曰少時讀太極圖說太極動而生陽靜而生陰每疑太極之動靜已是陰陽何待生之然後乃爲陰陽耶及見朱子圖解去兩生字直曰動而陽靜而陰然後語意卓然無可疑矣先生此論

可謂淺矣然就圖說去生字則太極陰陽又似乎一物而無上下道器之辨矣濂翁盖亦不得已而下此一字也圖解雖去生字上加所以字下足本體字則道器上下之辨亦未嘗無也但其語意渾全比圖說本語尤無縫罅之可見矣朱子釋經精確度越千古此尤可見矣周子太極生陰陽之說本於夫子太極生兩儀之語則生字恐不爲病若曰夫子兩儀以卦畫言與此陰陽不同云則卦畫所以擬造化也卦畫陰陽未見其有不同也盖此一字所存之則嫌於二物去之則又淪於一物然理氣決是二物而非一物則與其存之而嫌於二物不可去之而淪於一物也〇不離不雜四字發明理氣之情無復餘蘊不離故隨處可以合看合看則理爲氣所囿而陰陽五

行萬物各一其性矣不雜故隨處可以分看分看則理不囿於氣而陰陽五行萬物同一太極也各一其性一本之所以萬殊也同一太極萬殊之所以一本也然理在氣中者有專以不雜言者有專以不離言者有并包不雜不離之意而言者此又不可不知也有言萬物皆同之性者是則不犯形氣單指其理而言也所謂專以不雜言者也有言人與物不同而人與人同物與物同之性者是則就氣中各指其氣之理而亦不雜乎其氣之善惡而言也各指故人與物不同不雜故人與人同物與物同而同爲可循之性

也所謂兼包不雜不離之意而言者也有言人人不
同物物不同之性者是則以理與氣雜而言之也所
謂專以不離言者也理一而已矣只在人將理氣離
合看得出來有此不同耳○有謂纔說太極便可說
健順五常是不知太極超形氣而稱之故陰陽五行
同具太極健順五常卽氣質而名之故陰陽五行各
專其一也陰陽五行之前說太極則可說健順五常
則不可無陰陽處說健順無五行處說五常如此恠
語所未著於經傳也○有謂人心未發之前無氣質
之性是不識太極之在陰靜者無異於在陽動也無

論陰陽動靜因其不雜而單指其理則莫非太極之全體而是謂本然之性因其不離而兼指理氣則各爲陰靜陽動之性而是謂氣質之性也若如或者之說則太極之在陰靜者不得隨氣質爲氣質之性而陰靜者無陰靜之性也然則此圖陰陽圈左一邊陽動獨有氣質之性右一邊陰靜却無氣質之性而陰靜只有本然一性陽動却有本然氣質兩性矣此亦怪語也若曰太極陰陽與人心不同則尤不可知也

○五行一陰陽五殊二實無餘欠也五殊指五行二實指陰陽無餘欠釋一字謂五行之殊不爲餘而二

氣之實不爲欠也言無二也陰陽一太極精粗本末
無彼此也精本指太極粗末指陰陽無彼此釋一字
謂太極之精本不在彼而陰陽之粗末不在此也言
無間也栗谷先生曰氣之精粗本末理無彼此如此
則不但文字義例不同上文須於無彼此上更著一
理字其義方通朱子釋經之法明白精確恐不應如
是也○此以上引說解剔圖體此以下據圖推盡說
意尤菴先生以爲二句差互上當爲據圖推說下當
爲引說解圖竊恐未然圖解首一圈圖體也所謂無
極而太極圖說也引圖說係之圖子之下而曰此所

謂云云卽所謂引說解剝圖體也推之以下皆然圖
解所謂唯人也得其秀云云卽圖說也所謂人○一
圈卽圖體也以圖子係之圖說之下而曰所謂云云
卽所謂據圖推盡說意也推之以下皆然盖釋經之
法以本文置上而以訓註係下此圖解上款以圖體
爲主而引圖說解之故以圖說係之圖體之下下款
以圖說爲主而據圖體推之故以圖體係之圖說之
下其義精矣且周子先建圖體後屬圖說則其解之
也亦當先解圖體後推說意不可差互也若以引說
云云據圖云云易置其文而以上爲推說以下爲解

圖者則於上所云之義恐皆有所未當也○善惡爲
男女之分聖人之心無善惡之雜則聖人分上却無
男女之象耶衆人以善惡爲男女之分聖人以好善
惡惡爲男女之分又以心之動靜爲男女之分亦得

圖說第一節　釋圖體第一圈○無極而太極上
極字有形之極下極字無形之極謂無如皇極北極
屋極之形而有至極之理云爾○無極而太極此兩
語無輕重無賓主而字只是接連過上下語脉耳釋
之者或以而字作者字意看如此則上句重下句輕
以上句爲主而下句爲賓矣或以而字作然字意看

如此則上句輕下句重以下句爲主而上句爲賓矣兩釋皆有所偏非正義也而字不須轉借他字之意只作接連上下之意看而無所左右於彼此則上下兩語恰相對値無輕重賓主之偏矣朱子曰無極而太極猶曰莫之爲而爲莫之致而至又如曰無爲而爲觀於此言尤可見前二釋之爲非矣○上天之載卽理也無聲無臭解無極之義樞紐根柢解太極之義造化以陰陽五行而言品彙以男女萬物而言造化之機闔闢無窮而理爲其主宰故曰樞紐品彙之生一定不易而理爲其性情故曰根柢○朱子之解

圖說必本上文而言第一節註造化品彙本上圖陰陽五行男女萬物而言第三節註有太極則兩儀分本上文二節而言第四節註五行具則造化發育之具無不備本上文生水火木金土而言第五節註天下無性外之物性無不在本上文五行一陰陽陰陽一太極五行各一其性而言第六節註人物之生云云第七節註人稟陰陽五行云云第八節註聖人太極之全體云云亦莫非本上文而言第九節總結上文而非只承近上一節而言故註說直解本文而更無本上文之語聖人作易以下特明其總結上文之

意○無極而太極是說一理太極動而生陽靜而生陰是一分為二矣陽變陰合生五行是二分為五矣二五之精化生萬物是五分為萬矣太極為一原陰陽以下為分殊而其理之為健順五常者為分殊之理矣一原上不可更著多一字纔著多一字與之為對則便不是一原矣故自二以下皆為分殊矣據圖說推之其義甚明或者以為太極健順五常皆為一原若果如此則圖說內自首一節至第三節是皆說一原第五一節獨言分殊矣一原位分何其太多而分殊位分何其反少也一原無對分殊有萬故言一

原著不容多言而言分殊者亦不容不多言也今皆一切反之何也且二之爲二五之爲五歷指數之可知其爲非一也今乃以二與五爲一則眞所謂六與七不辨者也

第二節　釋圖體第二圈○一陰一陽之謂道繫辭說也誠者聖人之本通書說也誠者物之終始中庸說也誠者命之道胡子知言說也合是四說以明太極動靜天命流行之義所謂之意釋在命之道也之下一陰一陽以造化言聖人之本物之終始以品彙言命之道復統二者而言也四說去一不得又以通書先中庸則其有次第而不可易明矣○其動也止不移也以動靜

陰陽分合說其動也其靜也二段分釋動靜之義動極而靜一段合動靜而連環說動而生陽一段分動靜而對柱說後二段雖皆兼言動靜然以其命之流行而言則靜亦動也以其分之一定而言則動亦靜也而又各專其動靜一事矣盖陰陽動靜交互相錯而其分之所在則又未嘗亂矣盖字以下以太極陰陽分合說太極以下分太極陰陽而言以明理氣之非一物而有先後也本然形上其理至微而動靜陰陽其象至著者比理氣之非一物也須先有本然之妙而後有動靜之機須先有形上之道而後有形下

之器也此理氣之有先後也是以以下更申上文之意動靜異時陰陽異位而太極一理無所不在則理氣之非一物也沖漠無眹其理已具而動靜陰陽其物未生則理氣之有先後也雖然以下合太極陰陽而言以明理氣之非二物而無先後也理在氣中混融無間推之於前不見其始之合引之於後不見其終之離則理氣之非二物而無先後又可見矣故字以下引程子說以證上文之意動靜無端陰陽無始則實未有無動靜之時無陰陽之地矣太極安得以獨立於其先乎蓋理氣本無先後無離合其言為二

物與有先後者只恐人不知大本之所在而或有認器爲道認欲爲理者也言蓋不得已也故雖言其爲二物與有先後而終必以無先後無離合斷之其指深哉故窮理氣者須於無先後處見得有先後非二物中見得非一物方可以知理氣也○成之者性萬物各正其性而性字皆以本然言而曰成之曰各正則萬物之性皆有所不同矣蓋元亨利貞本然之理也而通書曰利貞誠之復也此解又以成之各正爲誠之復則成之各正而性字之爲本然明矣○著者指陰陽動靜之象也言象中有理而顯微無間也微

者指本然形上之理也言理中有象而體用一源也
盖著以下結動而生陽一節微以下結無極而太極
一節也○沖漠也漠空濶也朕兆朕也兆朕物之
微者而猶且無之則無形之至也此直指理之體段
本然之妙而言也非有倚於動靜而言者也或謂沖
漠無朕靜上則然而動上則不然然則理之無形者
將有間於動靜歟若以此段爲靜時事則將以上段
爲動時事乎上段言動靜陰陽此段言動靜陰陽則
未見其上下段分說動靜也且理一倚於動靜則便
只得爲動靜陰陽一偏之理矣安得言動靜陰陽之

理皆具乎○一動一靜而有動靜者以理之乘氣處言太極
之用也無動無靜而涵動靜者就氣中單指理而言太極之體
也此之體用固不可分屬動靜然以沖漠無眹對一
動一靜則沖漠無眹道之本體無爲者也一動一靜
道之大用流行者也以本體無爲者屬靜以大用流
行者屬動亦一說也然與或者之說專以沖漠無眹
爲靜時氣象者其意迥然不同矣○此註言道之體
用其義不一陰陽動靜其動也其靜也二段爲體用一也流行
不已動極而靜一段一定不易動而生陽一段爲體用一也動靜涵
太極自其著者一段太極涵動靜自其微者一段爲體用一也○理

氣有從理而言者有從氣而言者有從源頭而言者有從流行而言者從理言者明主宰之在理也從氣言者明作用之在氣也從源頭言者明此理之爲大本也從流行言者明理氣之無離合也故圖說曰太極動靜者從理言也主宰之義已明而人或執此誤認理有作用故註說曰動靜者所乘之機也是從氣言也所以分解濂翁之說也理乘氣譬如人乘馬行止在馬而非人主宰則馬亦無以行止也故以人之主宰而謂人行止亦可也濂翁之意盖如此直指馬之行止而謂馬行止亦可也朱子之意盖如此圖說

曰太極動而生陽靜而生陰者從源頭言也大本之義已明而人或執此誤認理先氣後故註說曰不見始合不見終離是從流行言也所以分解濂翁之說也然所謂源頭者亦只就流行中截自一陰一陽初生處推本其理而曰此陰此陽未生之前已先有此理亦無不可矣理氣只是一箇大流行而已矣豈實有有源頭者自無而有而在流行之外哉○從理從氣從源頭從流行者非各有地頭而各從言之也只是就渾淪一箇地頭分說出來耳雖則分說以盡其義又須會而通之知其爲一然後方可以論理氣也

第三節　釋圖體第三圈○陽變陰合而生水火木金土者天𢌿生五行之序也卽釋圖體水火置上金木置下之義也五氣順布四時行焉者五行自相生之序也卽釋圖體五行細畫循環牽連之義也○或疑天一生水地六成之固可謂陽變陰合而生地二生火天七成之亦可謂陽變陰合而生乎盖就生者成者而各求陰陽則生固有陰成固有陽若以生與成對言則氣之生者皆屬陽而質之成者皆屬陰氣動質凝而五者乃生則謂之陽變陰合而生者不亦可乎○或疑五行之生生於天地未成形之前而

今日以質而語其生之序云則天地未成形之前五
者之質何所寓歟盖五行之氣生於天地之前而其
質具於天地之後卽邵子所謂體立天地後用起天
地先者也圖解之說盖卽其見成之質原其生出之
始而言也非謂生出之始其質便具也盖以質與氣
對言則質爲體而氣爲用以生與行對言則生爲體
而行爲用故以質屬生以氣屬行且言生當言質而
言行當言氣也○或又疑以五行生出之序言則水
陽而火陰也以五行成質之分言則水陰而火陽也
今曰以質而語其生之序則水陽火陰何也此卽所

謂卽其見成之質而原其生出之始者也且水陽火陰亦何不可謂之質耶○或疑天五生土地十成之土未成則却無地矣何謂地十成土乎蓋天地云者以陰陽之氣而言也非指成形之天地而言也○或疑水火之爲陰陽從成數金木之爲陰陽從生數何也蓋五行之始生者其氣甚微故受變於成者次生者其氣漸著故不受變於成者○錯而言之動陽而靜陰以氣則木火之氣動而陽金水之氣靜而陰以質則水火之質動而陽金木之質靜而陰也○黃勉齋五行說全與朱子說相反李氏希濂之辨蓋已得

之而且詳矣然於黄說之不合濂翁圖書處略不說
及豈偶未察耶圖體以水置陰靜之下以火置陽動
之下則其以水屬陰火屬陽者其意明矣而通書所
謂水陰根陽火陽根陰者實爲發明此圖象也勉齋
乃以水爲陽釋火爲陰釋則其於濂翁圖書果合乎
否耶若如勉齋說則濂翁何不於圖易置水火而於
書曰水陽火陰耶盖以天地生五行之序分陰陽則
勉齋之說本非不是而濂翁圖書却不如此則朱子
之解又安得遽捨本意而以他意充之哉況濂翁之
以五行成質分陰陽旣合乎造化可見之迹而又以

水火交係于陰陽以明水生於陽火生於陰故水子
因此又以水爲陽火爲陰則勉齋之說又未始不包
在其中矣二夫子作述之意豈可淺之爲議哉圖體水火置上木金置下五行生出之序也水金居右火木居左五行成質之分也以生言則水陽而火陰也以質言則火陽而水陰也二義本自具於圖體勉齋特未之察耳 ○盖字以下已先說
起下節之意○夫豈有所虧欠間隔者謂自五而二
自二而一無所虧欠五之於二二之於一亦無所間
隔云也虧欠間隔四字皆包五行陰陽太極而言也
○此以上極本窮源而論理氣生出之序

第四節　通釋圖體第一第二第三圈盖總結上

文○五行一陰陽陰陽一太極太極本無極自五行推本於無極所謂統體一太極也五行之生各一其性所謂各具一太極也○五行一陰陽陰陽一太極一字非各一之一亦非同一之一只是卽一之一言五行卽一陰陽而五行陰陽非有二也陰陽卽一太極而陰陽太極非有二也云爾通書直言五行陰陽陰陽太極而皆去一字意可見矣○卽此而推本之

止無極之妙是釋太極本無極以上三句無極之妙

止 物之中是釋五行各一其性一句盖字以下釋

中推本一體之意詳釋太極本無極以上然字以下

再申各具一物之意詳釋各一其性一句天下豈有性外之物性字以統體太極而言性無所不在性字以各具太極而言○各一其性則偏矣渾然太極則全矣二說相反而作一事說者何也蓋各一者因氣言者也太極者單指理者也有此各一之性故單指之謂太極也若無各一之性則於後全體從何處求之耶此其偏底卽是全底全底卽是偏底非有二物也著一則字於各一渾然之間則其義又明矣○各一其性或以爲氣質善惡之性甚不然此性字與孔子成之者性各正性命之性同孔子所言兩性字何

嘗以善惡之性言耶且濂翁圖說所言性字皆以太極言則其意豈遽及於善惡哉若果善惡之性則解中又安得以渾然太極之言哉蓋各一其性即五常之性也五常者即乎其在氣質之中各指其氣之理而亦不雜乎其氣而爲言也各指其氣之理故有五常名目之不同亦不雜乎其氣而言故爲純善無惡之性若復掉脫形器而單指之則可見其爲渾然太極之全體也至於氣質善惡之性則以此性滾雜氣質而言者也豈可遽言於各一已發之地哉是故以五常之性對太極而言則太極爲本然之性而五常

爲氣質之性雖曰氣質之性不害其爲本然也此太極之名則如此云爾對善惡之性言則五常爲本然之性而善惡爲氣質之性矣如此推說然後方見得千古性命之說無所窒礙矣然此可爲知者道難爲不知者道不知者必以爲性實有此三層也○陰陽五行一氣故曰不外太極陰陽二物故曰不離○此一節卽其已生而論理氣混融之妙

第五節　釋圖體妙合圈以下三圈然一圖之體亦無不具矣○精不二之名不二謂木氣專於木金氣專於金不以他氣雜之也○經緯謂陰陽爲經而

五行緯之五行爲經而陰陽緯之也陰陽各具五行
陰陽經而五行緯也五行各具陰陽五行經而陰陽
緯也○各以類聚謂陽與陽求陰與陰求陽五行聚
則成男陰五行聚則成女也○氣化而生者專得天
地之氣也形化而生者雖各得父母之氣而實亦天
地之氣也天地之氣逼塞虛空金石亦透故人物軀
殼之中天地之氣流通貫徹者日新而萬變從人物
軀殼中過來生出人物故瞽瞍生舜舜生商均者皆
其所值天地之氣有淸濁粹駁之不同耳原其所從
來而言則謂之天地之氣以其存乎父母軀殼中而

言則謂之父母之氣非二氣也譬如魚在江中肚裏
肚外皆江之水也水在魚之肚裏者以其本而言則
謂之江水可也以其在魚中而言則謂之魚中之水
亦可也水豈有二水哉或以天地父母之氣分而二
之恐未察此也○男女一太極萬物一太極或以男
女各一萬物各一之意看或以男女同一萬物同一
之意看皆非也此圈圖體男女萬物兩圈而言故以
男女萬物相對而言則男女萬物各一太極蓋謂氣
化一太極形化一太極云也蓋此二段前段曰自男
女而觀之云云而結之曰一太極後段曰自萬物而

觀之云云而結之曰一太極其以男女萬物相對爲
各一太極而分釋氣化形化之太極其義甚明矣中
間皆下各一其性一句亦以爲太極字之張本蓋有
此性然後方可言太極故道如第四節註言各一其
性則渾然太極之全體無不各具云云者矣圖解中
所解氣化形化兩圈子之語其意亦如此當與此參
看然一段中各一其性與一太極自相對則亦不害
爲就一圈而幷說各一同一之義也(統體各具之
義已具扵前扵此始明言之以下皆以此兩意對說
語大語小雖以統體各具言其意擧萬物而言故謂

之大指一事而言故謂之小蓋以道之隨所在者而言非謂道體實有大小也退溪以統體太極爲大各具太極爲小而太極眞具若有大小者然非但於道體有所未瑩恐於文義亦有所失也上所謂無性外之物以統體言性無不在以各具言而皆謂之全則果眞有大小哉○萬物統體一太極統體體字與與道爲體之體同釋之當曰統體乎一太極如曰萬物同本扵一太極也如是釋之方與下句各具一太極之釋義例同矣○此以上以造化言

第六節 一節之中圖之全體皆具○或以神發

知一句爲知不可屬智之證恐不成爲證而反爲知
屬智之證也知必有所以然之理而其理必有所可
名之名矣其以仁名之耶義名之耶抑以禮名之耶
信名之耶仁義禮信皆不可名則不得不以智名之
而智之所以包五性者又可見矣夫先知覺發出上
分別理氣而言則氣之打發出來者心之用也理之
乘氣發見者智之用也又豈有認氣爲理之嫌乎○
或是金号五行氣質交運氣則可運質亦可運乎蓋
人物稟天地之氣以生而分別言之則天之氣只謂
氣而地之氣可謂質且氣字貼陰陽質字貼五行陰

陽五行雖是一氣而以陰陽言則可謂氣以五行言則可謂質雖謂之質實則氣故謂之運也○感物而動而陽善陰惡人之氣稟有清濁粹駁之異而清粹者屬陽濁駁者屬陰陽者發而爲善陰者發而爲惡矣謂之陰陽則其具於未感之前可知矣雖具於未感之前不爲用事則亦不害於性之善矣若曰未感之前無陰陽之氣則其可成說乎○五性之殊以具於未發者言也散爲萬事以著於已發者言也性本一也未發之前何以見其有殊也有一譬諭可見性譬則燈火也五殊譬則燈火之有明者熱者中黑者

炎上者也四者具於一點火中雖未有界分部伍之可尋且意思情狀則亦自不相混矣仁發爲惻隱義發爲羞惡禮發爲恭敬智發爲是非猶燈火之明者照熱者熱中黑者中黑炎上者炎上各有苗脉而不相淆亂也仁不外於義禮不外於智仁發時義不在中間禮發時智不在中間猶燈火之明者不外於熱者中黑者不外於炎上者而明之照也熱者不在一邊中黑之中黑也炎上者不在一邊也須知一性之中五殊燦然一而能五五還他一然後可以識性也此理也詳具於朱子答陳器之書中矣或謂五殊之

辨五名之立在於已發而不在於未發者名於性情之名目有迷矣○自非以下已先說起下節之意○此以下以在人者言此一節包下文二節

第七節　此一節中圖之全體亦具而但自萬事處逆推至太極處○定字以註說推之又參以定性諸說當以聖人自定看然定人之意亦包在其中蓋自定者必能定人定人者必本於自定而其道皆不外於仁義中正故也通書註多以定人言當參考註曰聖人全動靜之德而常本之於靜又曰聖人中正仁義動靜周流而其動也必主乎靜其曰全動靜曰動靜周流皆屬聖人分上而未嘗一言及於定人○四之事所謂定之者以聖人自定言甚分曉矣

其字皆以聖人言以註說天地日月四時鬼神有所
不能違之語觀之則可見矣○正義亦就行事上言
而謂之靜者蓋一事之中四者皆具而發之行之是
敷施發揮底裁之處之是收斂凝定底敷施發揮底
是事之始而著乎動者也收斂凝定底是事之終而
反乎靜者也既反乎靜則亦寂然而已未發而已然
則正義爲靜無可疑矣○欲動情勝利害相攻於此
乎定者似難以聖人自定言然此與上文之語相爲
唱和上文言衆人之事故言自非聖人能有以自定
者外衆人則不免乎欲動情勝云云者矣此節言聖

人之事故承上文言向之所謂在衆人則欲動情勝云云者在聖人則無此患而能有以自定云也語意亦自分曉矣○合其吉凶論語或問子路請禱章曰所謂合吉凶者言聖人之好善惡惡賞善刑淫如鬼神之禍福無不合於理也栗谷所謂合其先知吉凶者恐失照勘矣

第八節　承上文聖人之事言聖人以下又有君子小人之分○無欲以無極言靜虛以陰言動直以陽言詳見通書蓋圖說所以發明圖體故解中亦必據圖體爲言

第九節　總結上文以故曰起頭則可見矣圖之全體亦㮣具道所謂太極也陰陽剛柔仁義卽陰陽五行也原始反終知死生卽成男成女萬物化生之事也○陰陽剛柔以二氣對待之體言而道爲之本始終死生以二氣流行之用言而道爲之主註言綱紀造化以陰陽剛柔道之全體而言流行古今以始終死生道之妙用而言

第十節　此圖所蘊卽易中之綱領故曰斯其至矣○此圖出於易易本於河圖故此圖與先天河圖無不脗合太極卽先天圖之中間白處河圖之虛五

與十也陽動卽先天圖之左邊陽河圖之右上九七之象也陰靜卽先天圖之右邊陰河圖之左下八六之象也黑中白卽先天圖之陰中陽河圖之一三居於八六之內者也白中黑卽先天圖之陽中陰河圖之二四居於九七之內者也五行卽先天圖之四象河圖之一六水二七火三八木四九金五十土之象也萬物化生卽先天圖之六十四卦三百八十四爻河圖之五十有五相乘之數也天人相發性命一貫之妙嗚呼至矣○此圖逆置則大易橫圖之自下而上生者也易圖逆置則此圖之自上而下生者也表

裏之妙尤可見矣○理氣之論非初學所可幾及又於日用修治之功似無所關則雖不言亦若可矣而聖賢於此必致辨焉不容其有毫髮之差者何哉蓋聖學之功莫急於知性善莫大於變化氣質知性善而變化氣質然後學可言矣苟有昧於理氣之辨則性善無以知而氣質不可變矣此理氣之論所以發也蓋不知理氣之有先後而爲二物則人將昧乎大本之所在而認器爲道認欲爲理者有之矣不知理氣之無先後而爲一物則人將昧乎天命之不離乎有生之後而認性善爲形氣之外者有之矣認器爲

道認欲爲理者賊天理徇人慾而無以變其氣質之
不美矣認性善爲形氣之外者求是性於杳茫空蕩
之地而不知所以循天則於日用動靜之間矣二者
所蔽雖不同其不能知性善變化氣質則同矣而皆
由乎理氣之不明也夫謂理氣之說無關於日用修
治之功而不必講焉者豈非世儒之陋見而反與爲
異端之助者耶○理氣一物二物之見俱於道未有
所見而其爲吾道之害則莫酷於一物之見故老佛
以來異端之說其見之蔽皆坐於認氣爲理也老莊
以虛無爲道是有見乎氣之太初也釋氏以靈覺爲

性是有見乎氣之妙用也荀揚以惡與混爲性是有見乎氣之末流也雖其所見有深淺高下之不同而其認氣爲性一也老莊最高然其所見極處乃在於氣之太初一味虛靜而萬物未生者故便以此爲道殊不知動靜無端陰陽無始則此氣之虛靜者即不過爲前天地既滅之餘而周子所謂靜而生陰者安得爲極本窮源之始哉且既有是氣則不得言虛無特其所見者虛無耳釋氏最精比老莊緊得些子然以運水搬柴爲妙道而不知運水搬柴煞有是處不是處龐居士云運水搬柴神通妙用胡文定公曰以此爲用用而不妙所見極處

七顛八倒一作滅絕倫常

乃在於心之靈明妙用處而不知心又自具性以爲準則也故其弊至於猖狂自恣七顛八倒而不自知其爲非所見愈精爲害愈甚者固其勢然也荀揚生衰末之世見人之惡者多而善者少遂以性爲惡與混不知此由於氣之末流紛紜雜糅少醇多漓而性之本善者不以此而加損也此其所見最下而淺陋不足以惑人也陸氏用心精微處却是禪而陽明之學又宗陸氏其學盛行皇朝至今不絕而與朱學相抗則此又可見佛氏之爲害最甚也學者深知異端之所弊與其爲害之深然後益信吾道之大中至正

傳萬世而無弊也故歷舉而辨之○吾儒之言性道
理也理一而已故歷千聖而無二論諸子之言性道
氣也氣則有殊而諸子之所見者不同故隨其所見
而言性道不同然其認氣爲性道一也○心性二歧
之論雖爲知見之累猶以理爲本而爲氣之準則故
亦不至於流蕩而滅性也今之以未發前心之氣質
爲純善而反以性之善者爲氣之使然者其所見極
處不過乎氣字而分明是認氣質爲大本也其與老
佛荀揚之見相去無幾矣可懼哉○性理之說其源
出於河洛之圖書伏羲之卦畫圖書卦畫之中性理

之綱領條理無不該矣而說未具自堯舜說心成湯說性綱領之說漸具而至孔子備焉自孟子言四端條理之說漸具而至朱子備焉性理之說於斯盡矣後人又因朱子之言而益求其精分析已甚故其說愈繁而愈自傷於道體之一者矣至栗谷先生出始一掃諸家之說而曰發之者氣也所以發者理也非氣不能發非理無所發無先後無離合於是分析之論息而道體之一者可復見矣微先生則孔朱之指幾乎晦矣此尤翁所以斷然以栗谷爲朱子後一人者也○朱子後論理者惟退栗兩先生之說爲最詳

而退溪之說發明此理主宰之妙故理發氣隨之論
或反以理爲有作用者栗谷見其弊而救之故其說
多在於理氣無先後無離合氣有動靜理無作用者
而於理之主宰處則鮮及焉此栗谷之所以又俟於
後人者也於是尤菴先生繼栗谷而起則曰理氣有
從源頭而言者有從流行而言者有從理而言者有
從氣而言者斯言也一出而千聖所論或異或同者
方見其爲各有所指而實相貫通也窮理之士於是
而始得其門路矣嗚呼至哉

後論　精粗本末內外賓主　精粗本末指太極

陰陽道器等說也內外賓主指仁義中正體用等說
也○或離或合或異或同　離與異以燦然者言合
與同以渾然者言也○然器亦道也道亦器也得此
意而推之庶乎不偏矣　圖說第二節註推之於前
以下卽所謂此意者也○統之有宗會之有元　統
會以萬言宗元以一言無萬則無所統會者矣統會
以各具太極而言宗元以同一太極而言有此各具
太極然後方可以統會而言同一太極矣然各具統
體只一太極非分割統體而爲各具亦非集合各具
而成統體故曰一物之中天理完具不相假借凌奪

此統之所以有宗會之所以有元也○是豈漫無精粗先後之可言 精以沖漠言粗以萬象言有此沖漠方可言萬象之具則是謂先後也○既曰體立而後用行則亦不嫌於先有此而後有彼 曰體立而後用行則用由體出而其爲一物明矣既明其爲一物則雖言先後亦無嫌於二物之見矣○中之爲用則仁不爲體則 兩則字當作卽字意看當屬下文讀○中之幹仁之質 幹文言貞固幹事之幹質論語義以爲質之質

小註

圖解　朱子曰以理言之則止　謂之無　太極只有理而已未有物事及謂之無理而有物則不成說矣當是有無字差互當正之○不是太極兼動靜太極有動靜也　謂之兼則太極與動靜爲二物而以此兼彼也故曰不是然此與有字對言故如此耳若單言兼則一物之有動有靜雖謂之兼亦可也○動而後生止　有漸次也　理氣之生不得不先言太極次言動靜次言陰陽此便是有漸次也非眞有漸次先有太極後少間方有動靜先有動靜後少間方生陰陽眞有時節等級也○太極自是涵動靜之理不

可以動静分體用　此謂太極與動静不可相對分
體用也非謂動静二者不可分體用也○陽變陰合
初生水火止旋生出來　此以五行之質具於地者
而言故五行之屬皆從土中生出來若五行之氣生
於天地之先者則又何資於土哉○陰陽五行七者
滚合　七者并舉陰陽五行故謂之七非謂陰陽五
行各是一物而眞有七者此等處當活看○仁剛陽
是一樣止曰然　此註言仁本是柔而發出却剛義
本是剛而發出却柔又曰仁體柔而用剛義體剛而
用柔第七節小註言仁便有箇流動發越之意然其

用則慈柔義便有商量從容之意然其用則決裂
第九節小註言仁體剛而用柔義體柔而用剛前後
二說正相反而其義皆通非有初晩之異也○北溪
陳氏曰太極渾淪之妙用自無而入於有止無極也
此與老子有生於無之意同又與史傳所增自爲
二字者同誤矣○節齋蔡氏曰所謂無極而太極者
蓋亦言其無體之易云云 無極以理言無體以氣
言不可合論○西山眞氏曰卽吾一心而觀之止太
極乎 理之至無而至有至虛而至實者貫未發已
發而無不然也必於未發而言之則似以未發爲無

極太極之境界而以未發爲無極以性爲太極誤矣

第一節　問曰至無之中乃萬理之至有也朱子曰亦得　問者之言與前無異而前則辨之此則曰亦得前所謂至無是釋無極爲無之極故非之而若泛言理之至無而至有則亦無不可故曰亦得恐是問者前後之意不同故朱子一是一非亦不同而記者語脉之間少曲折不見其有前後之異耳○坤復之間乃無極　此言無極與邵子之言無極不同邵子之意啓蒙說中詳辨之○勉齋黃氏曰子思所謂天命之性孟子所謂生之謂性　生之謂性告子之

言而孟子之所辨也西山眞氏嘗以此爲孟子之言
會論其誤矣勉齋之說又如此殊未可曉也蓋生者
氣也非性也生之理乃性也以理爲性乃吾儒之正
宗而以氣爲性卽異端之所以賊道也二者豈可混
而無別哉明道雖嘗釋生之謂性亦以氣質之性言
之未嘗以爲本性矣○北溪陳氏曰無極之說始於
誰乎云云　謂柳子厚節以氣言周子以理言者得
之矣○雙峯饒氏所釋無極太極之說精詳可觀
第二節　延平李氏曰云云蓋就天地之本原與
人物上推來不得不異　動而生陽靜而生陰太極

之生陰陽也所謂天地之本原也二氣交感化生萬
物天地之生萬物也所謂人物上推來也二者固有
不同矣然靜而陰卽一元之混沌天地之秋冬而萬
物未生之時也動而陽卽一元之開闢天地之春夏
而萬物方生之時也然則靜而陰屬喜怒哀樂未發
之時動而陽屬喜怒哀樂已發之時亦無不可矣○
問妙合之始便是繼　理氣本自妙合豈有其始乎
○問繼之者善之始止方說得善惡　繼善之時說
性不得成性之性說惡不得○朱子曰兩儀是天地
與畫卦兩儀意思又別　兩儀只是陰陽一動一靜

分陰分陽皆自混沌開闢說來則兩儀亦兼混闢而言混是陰之儀闢是陽之儀恐不可專以開闢後天地爲言○嘗見高山有螺蚌殼或生石中　此謂螺蚌殼包在石鑄中盖舊日海中之土凝結爲石之時水中之物或著在中間未消化也每見海邊巖礮之露出者皆是沙石之凝合者小小石塊著在其間或歲久剝落則其形團圓滑澤分明是前日水磨之石也天地之有闔闢此尤可驗矣○人身是器語言動作便是人之理　語言動作猶是氣也其當然之則是理也今曰語言動作便是理者盖指理之發見在

語言動作上者非直以語言動作爲理也此等處皆當活看○事物雖大是形而下者理雖小是形而上者　理不可以大小言此言理小者盖以理之在一物之小者對事物之至大如天地者而言也如曰天地雖大而是形而下者一物之理雖小而是形而上者云爾此亦當活看○勉齋黃氏曰太極不自會動靜旣是陰陽如何又說生陰生陽曰生陰生陽亦猶陽生陰生云云　孔子旣說太極生兩儀周子又說太極生陰陽在聖賢不嫌言理之生氣矣今反惡其說而諱言之必曰陰陽自生而不原於太極者其指

何哉其曰因蟻之動靜見磨之動靜者亦是倒說盖
因陰陽之動靜見太極之動靜則可矣而謂因太極
之動靜見陰陽之動靜則不可矣或恐是磨蟻二字
差互且考其上下文勢不自會動靜下當更有動靜
字而脫漏矣○須看觀字是我去他裏面折看却非
他有兩箇頭面　理氣決是二物但不可分開朱子
說也一著一微分明是兩箇頭面他本不有兩箇頭
面我又如何得折看○利貞者性情也動極而靜靜
極復動也　性情也下當有太極之靜也一句不然
則不成文義對値矣○節齋蔡氏曰形謂動而可見

自此以上無體自此以下有體　南軒曰太極動而二氣形節齋之說蓋本於此然形字自兼動靜陰陽以動訓形畢竟是未穩易言無體謂陰陽變易無定體也非謂無形體也節齋每作無形說誤矣○平巖葉氏曰邵子云用起天地先體立天地後　流行對待本不可分先後邵子所謂用先體後又非指此則引而爲說亦不襯矣○臨川吳氏曰動靜者所乘之機機猶弩牙　朱子曰機是關捩子關捩子冶爐鼓風板之類故朱子又曰踏著動底機便挑撥得那靜底踏著靜底機便挑撥得那動底其用機字不是弩

牙之機可見矣

第三節　勉齋黃氏五行說與朱子說不同前已辨之矣後考勉齋本集亦自覺其誤改從朱子舊說今無可論矣○平巖葉氏陰陽生五行五行自相生之說甚精當可破勉齋之疑矣

第五節　朱子曰周子所謂二五之精　所謂下脫無極之眞一句刪此一句則與所引上文得是理得是氣之語不相對値矣○先有理後有氣先有氣後有理云云 止 理便在其中　以本原言則理先而氣後以稟賦言則氣先而理後下文所載中庸註天

以陰陽五行化生萬物此以本原言故先言天而後
言陰陽五行氣以成形理亦賦焉此以稟賦言故先
言氣而後言理也理先而氣後則理同而氣異氣先
而理後則氣有不同而理亦有異此意朱子答趙師
夏書備矣然以流行言則理氣本無先後而所謂本
原所謂稟賦皆在其中非別有一段事為本原為稟
賦而在流行之外也特其推原理氣之生則理為本
而氣為末故不得不先言理而後言氣若論天地之
化則氣有聚而理方具故不得不先言氣而後言理
其實生則俱生化則俱化而非眞有先後耳○問易

疑字

言有萬物止曰云云二五之精妙合而凝 上只言氣化形化而不言理字則於此只言二五之精亦無不可但妙合二字本言眞精之合非言二與五之合則此處恐亦脫無極之眞一句且易言萬物以氣化言故先言之太極圖言萬物以形化言故後言之其言萬物男女雖有先後之不同其先氣化而後形化則同矣又易之萬物卽男女之萬物也太極之男女卽萬物之男女也其實亦一而已矣○勉齋黃氏曰生生不窮之理沖漠於太極之先 沖漠於太極之先語生有病○北溪陳氏曰譬如一大塊水銀止又

徑地圓 太極無大小亦無分合大塊小塊之諭大散爲小小合爲大之說皆有病太極註合言分言者謂以萬物分合而言之也非謂將太極分合之也

第六節 朱子曰仁義禮智之稟豈物之所得而與哉 謂之不與則物性似在五常之外矣集註改作全字方是恰好○問幾曰五性感動善惡未分便是 纔動便已分善惡故通書曰幾善惡此答與幾善惡註不同恐是誤錄○北溪陳氏曰發於血氣朱子始答蔡季通書有曰形氣之發旋自謂答季通書語却未瑩不足據而爲說其後中庸序禹謨註皆

曰生於形氣改下生字意非偶然門人多未曉其指其言形氣每下發字遂墮於理氣互發之見而仍爲後來學者之病可惜

第七節　朱子曰周子之言主靜以正對中則中爲重云云　此是初年說

第八節　西山眞氏引朱子說要須靜云云察夫動云云　要須察夫四字本只是一句包動靜而言今析爲二句分屬動靜誤矣朱子之意本只謂動靜二句當易置非謂連此句分割移動也西山看文字老草多此類

第九節 朱子曰未著形質便是形而上止便是形而下 此以氣屬形上質屬形下却是別一般義與孔子語意不同○勉齋黃氏曰主靜云者止是亦無極太極之意又曰原始要終止生死本非二事前說似以未發爲無極而已發爲太極後說似以人生爲太極而人死爲無極實見之差雖不至此之甚命辭之差固亦坐於所見之未瑩耳

後論 朱子曰理中有象 象亦以用之理言非眞有象之象也○體用是兩物而不相離故言一源體用一事而有首尾顯微兩物而分道器首尾相

涵故曰一源道器不離故曰無間以體用爲兩物似未安○西山眞氏曰太極此理云云　此是眞至之論學者宜潛心而深體味之

經義記聞錄卷第三

經義記聞錄卷第四

易學啓蒙

序　觀象畫卦揲蓍命爻此四語包盡一書四篇之意本圖書原卦畫卽觀象畫卦之事也明蓍策考變占卽揲蓍命爻之事也

本圖書　六七八九十止得數　參天兩地皆本於經一太極之生陰陽也三二之合爲五陰陽之生五行也五居中而爲六七八九十之所因五復爲太極也一爲參兩所本而自無所本五爲五十所因而自無所因參兩旣立而一無其位五十皆用而五無

所爲此太極之無形無爲而爲天地萬物之本者也
一者數之始五者數之中故皆象太極○河圖六七
八九止之變也　一三五積而爲九陽之進而饒也
二四積而爲六陰之退而乏之也九自西而南爲七陽
之退而乏之也六自北而東爲八陰之進而饒也陽主
進故進爲老而退爲少陰主退故退爲老而進爲少
又九進八退而九饒而八乏之七進六退而七饒而六
乏之陽常進而饒陰常退而乏此之謂進退饒乏之正
也九成於西四之外六成於北一之外二老之互藏
其宅也七居於南二之外八居於東三之外二少之

互藏其宅也九成於三生數之積而三者少陽之位
也六成於二生數之積而二者少陰之位也此老之
根於少也七生於九之退八生於六之進此少之根
於老也此之謂互藏其宅之變也王齋說推之有未
盡矣○七八九六迭爲消長　縱横十五之中一合
五而成六與九對則九長而六消九損三而益六則
九反消而六又長三合五而成八與七對則八長而
七消八損一而益七則八又消而七又長矣此之謂
迭爲消長也王齋說欠分曉○析四方之合止八卦
也　朱子之論則圖爲卦其說有三一九爲老陽之

位數而乾得其數兌得其位四六爲老陰之位數而
坤得其數艮得其位三七爲少陽之位數而坎得其
數巽得其位二八爲少陰之位數而離得其數震得
其位此一説也二太相交而生天之四象二少相交
而生地之四象蓋二太相交則一與六合而艮得太
陽之位坤得太陰之數四與九合而兌得太陰之位
乾得太陽之數二少相交則二與七合而震得少陰
之位離得少陽之數三與八合而巽得少陽之位坎
得少陰之數乾坤震巽生於本象之所加故其卦不
交兌離坎艮生於他象之所交故其卦皆交此一説

也以四象之數分居四方之正者爲乾坤坎離以四象之位補塞四隅之空者爲兌震巽艮以先天圓圖之位配河圖析補之位此一說也前二說則圖畫卦之義也後一說則圖布卦之義也前一說見於本義圖說註後二說著於啓蒙兼取三說然後其義乃備而三說各是一義又不可儱說也王齋乃以析合補空之說牽合於四象生卦之義而又以五行生成之數爲四象之位數附會爲說不覺其誤良可異也

原卦畫　太極者象數未形而其理已具之稱

象數指圖書卦畫此據圖書卦畫而言故二合象數未

形而其理已具然圖書卦畫未出之前已有天地日
月山澤風雷之象而太極具於其中理安得一時懸
空獨立哉若以象數之大者而言則天地亦象數也
天地未成之前此理亦已具然此天地之前又有天
地而太極具於其中則太極果安有懸空獨立之時
哉此特姑據見在象數而推言其理之爲本耳○形
器已具而其理無眹之目 形器亦指圖書卦畫陰
陽奇偶而言陰陽動靜之中太極之理沖漠無眹者
無處不然或謂此無眹與沖漠無眹不同而沖漠無
眹者可言於靜上而不可言於動上謬矣○以河圖

言則六者一而得於五者也云云　河圖之中五卽太極也六七八九皆得五而成者卽兩儀四象皆具太極之象也○天地定位雷以動之兩節　上節以八卦之體言下節以八卦之用言以體言則首言天地有天地然後方有下物事也以用言則終言乾坤上物事之用皆乾主而坤藏也主於體則先言天地山澤定體者而後言雷風水火作用者主於用則先言雷風雨日生養之事而後言艮兌乾坤包攝之事一節之中又各有序也○邵子曰數往者左旋知來者右行　此以横圖觀之則甚分曉從中而分自震

至乾爲左旋自巽至坤爲右行若以圓圖而言則震至乾巽至坤同爲左旋矣朱子說左右與今天文說左右不同云云據圓圖而言故耳○陽上交於陰陰下交於陽　此以圓圖而言圓圖陽在左左爲下陰在右右爲上陽自左而交於右爲上交陰自右而交於左爲下交横圖則陽在右陰在左不得言陽上交陰下交矣朱子釋邵子此說曰此下四節通論伏羲六十四卦圓圖盖已明言之矣又陽主升故謂之上交陰主降故謂之下交其義亦通○邵子以生於陽儀者爲天四象生於陰儀者爲地四象朱子以生於

二太者爲天四象生於二少者爲地四象二義俱通而朱子說恐尤密邵子以陽儀所生爲陰陽陰儀所生爲剛柔以陰陽二儀分屬氣質不若朱子之說以二太之純而不雜者爲陰陽而屬之氣二少之雜而成文者爲剛柔而屬之質矣邵子八卦老交少少交老乾對兌坤對艮皆失其本然之配偶不若朱子八卦老交老少交少乾對坤兌對艮皆得其本然之配偶矣朱子之捨邵子本意而改爲新說者蓋有以也

○無極之前有象之後　坤爲無極而自坤反姤爲前復爲有象而自復至乾爲後陰爲無極而陽爲有

象如周子說靜無而動有也〇無極之前陰含陽無極與有象對言是以姤至坤對復至乾而言也蓋以氣言也至陰之中萬物未形故謂之無極一陽既動萬物隨生故謂之有象無極言氣之無形與老子柳子所謂無極者意同非濂溪所謂無極也朱子所謂坤復之間無極者當自別爲一義非正釋邵子之意也朱子詩所謂無中含有象者承上夜半一聲雷而言則乃謂陰中含陽之象也進齋徐氏以此詩爲說坤復之間無極則恐失之矣〇坎離者陰陽之限也故離當寅坎當申 以十二支分配八卦則自亥

至子半屬坤自子半至丑屬震自寅至卯半屬離自
卯半至辰屬兌自巳至午半屬乾自午半至未屬巽
自申至酉半屬坎自酉半至戌屬艮自寅至未爲春
夏之陽自申至丑爲秋冬之陰坎離爲陰陽之限故
離當寅坎當申而離之踰於卯坎之踰於酉陰陽之
溢也蓋以陰陽之中數言則離當卯半坎當酉半以
陰陽之界限言則離當寅初坎當申初二說相通而
不相妨矣○神也者妙萬物 神卽上文所謂帝也
程子所謂以主宰謂之帝以妙用謂之神者也帝以
體言神以用言皆以理言也○伏羲文王之卦各有

生出運行之序太極生兩儀一節是言伏羲卦生出之序天地定位一節是言伏羲卦運行之序帝出乎震一節是言文王卦運行之序乾坤三索一節是言文王卦生出之序生出爲體而運行爲用也

明蓍策

初變經一圍三之義

右一
左三掛一

右二
左二掛一

右三
左一掛一

右四
左四掛一

得五者三圍三之象

得九者一徑一之象

後二變圜四用半之義	右二左一掛一	右一左二掛一
	右三左四掛一	右四左三掛一
	得四者二圜四用半之象	
	得八者二圜四用半之象	

通前後三變圜三圜四之義	一二三	爲奇者三圜三用全之象
	共成五四	
	三四	爲偶者二圜四用半之象
	共成九八	

	乾	兌	離	巽	震	坎	艮	坤
	老陽		少陰		少陽		老陰	
三變八卦之象	奇	偶	奇	奇	偶	偶	奇	偶
二變四象之象	奇	奇	偶	奇	偶	奇	偶	偶
一變兩儀之象	奇	奇	奇	偶	奇	偶	偶	偶
	乾☰之象	兌☱之象	離☲之象	巽☴之象	震☳之象	坎☵之象	艮☶之象	坤☷之象
	乾父卦純陽之象	三女卦以一陰爲主之象			三男卦以一陽爲主之象			坤母卦純陰之象

老陽十二變
少陰二十八變
少陽二十變
老陰四變

四象之變合六十四變六十四卦之象一變皆具三變合一百九十二變陰陽爻各百九十二爻之象〇三變之後老者陽饒而陰乏少者陽少而陰多老陽十二變老陰四變少陽二十變少陰二十八變盖三變之中爲奇者三爲偶者二老陽三奇故饒老陰三偶故乏少陽一奇二偶故少少陰二奇一偶故多二老純故少二少雜故多

四象卦扐圖 四象卦扐之布自右而左自下而上盖本於先天橫圖卦畫之生先陽後陰而陽居右陰

居左卦畫之生又自下而上也一行之間卦扐之布先左後右亦以揲蓍之法先揲左策後揲右策也○左爲陽位掛扐之數老陽最少故掛扐之位以左爲主數以少爲貴左扐縱布自下而上初一變首一爻二爻三爻四橫布自右而左初一變皆同後二變先一後二先三後四○老陽十二變皆乾之象少陰二十八變兌離之象各十二巽之象四少陽二十變震之象十二坎艮之象各四老陰四變皆坤之象卦之生於陽儀者其象皆十二生於陰儀者其象皆四此亦天地之用數陽三而陰一也

老陽挂扐十二 三奇
少陰挂扐十六 三兩奇偶
少陽挂扐二十 三兩偶奇
老陰挂扐二十四 三偶

陰陽兩儀之象二老二少四
時之象四象各具三變三四
十二十二月之象四象挂扐
之數合爲七十二七十二候

之象

老陽過揲三十六 三變除得此數
少陰過揲三十二 三變陰得此數
少陽過揲二十八 三變陰得此數
老陰過揲二十四 三變陰得此數

陰陽兩儀之象二老二少
四時之象四象各具三變
十二月之象四象過揲之
數合一百二十當六十甲

子者二合挂扐過揲之數爲一百九十二陰陽之

各百九十二之象

蔡氏說爲奇者三爲偶者二　奇指四也偶指八也初一變爲四者左一則右三右一則左三左二則右亦二右二則左亦二此一與二與三共爲四也初一變爲八者左右皆四後二變爲八者左三則右四右三則左四此三與四共爲八也此所謂爲奇者三爲偶者二也爲奇者三圍三之象也爲偶者二用半之象也○老陽老陰之數本皆八少陽少陰之數本皆二十四　三揲之變得老陰陽之數十六若中分之則二老各得八少陰陽之數四十八若中分之則各

得二十四所謂本者以陰陽對待均敵之體而言非
謂揲蓍之際實有二老各得八二少各得二十四之
事也活看可也○陰陽以老爲動而陰性本靜故以
四歸于老陽　二老主於動而陰性本靜則已不如
陽性之能動若又其數與陽相敵則其勢益倚於靜
而不可動矣此其所以損四歸陽而以輕從重去靜
就動也○陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸於
少陰　二少主於靜而陽性本動則已不如陰性之
能靜若又其數與陰相敵則其勢益倚於動而不可
靜矣此其所以損四歸陰而以輕從重去動就靜也

○陽用老而不用少故六十四變所用者十二陽字一本作易十二之二字一本作六當從之○陽用其三陰用其一　十六變中老陽十二變老陰四變

○天地東西南可見而北不可見　天無體以二十八宿爲體二十八宿周繞布列於四邊者南七宿全見東西各七宿半見半不見北七宿全不見此所謂東西南可見而北不可見也地之北則山嶽居之岣險障蔽故亦不見○四象進退其數各復爲四象之數蔡氏之說備矣而朱子獨取老陽之爲少陰老陰之爲少陽者以其揲蓍合爻老陽變爲少陰老陰變

爲少陽也蓋舉其要而略其繁也

老陽揲扐十二進一四爲少陰揲扐之數　老陽損
老陽過揲三十六退一四爲少陰過揲之數　其過揲
以益其揲扐爲少陰

老陰揲扐二十四退一四爲少陽揲扐之數　老陰損
老陰過揲二十四進一四爲少陽過揲之數　其揲扐
以益其過揲爲少陽

少陰生於老陽之策進退少陽生於老陰之策進
退此與卦畫之生少陰生於陽儀少陽生於陰儀
者自然符合而卦爻之變所以老陽變爲少陰老

陰變爲陽也

考變占　卦變圖每圖自下逆推處義例不甚與自上順推者不同此是板本之誤以乾坤一圖言之則乾之一爻變爲姤二爻變爲遯三爻變爲否四爻變爲觀五爻變爲剝皆標揭上方而諸卦各以其類附其下蓋欲使覽者易於考別也然則坤之三爻變爲泰四爻變爲大壯亦當與復臨夬三卦并列標揭如否觀之例也他本有上下卦例皆同者當以此爲正○卦變圖次第見圖下玉齋胡氏說○卦變有二說剛來柔進此自彼來一說也本義卦變圖是也一

卦皆變爲六十四卦一說也啓蒙卦變圖是也二者各是一義不可相通也卷端朱子說三條皆說本義卦變而誤引於此胥室陳氏又合而論之尤誤矣○易中奇偶之說不一揲蓍一其四爲奇兩其四爲偶此一說也前一變其餘五九皆奇後二變其餘四八皆偶此一說也前一變得五者三得九者一而三一皆奇後二變得四得八者皆二而一爲偶此一說也卦畫之陽畫單爲奇陰畫坼爲偶此一說也乾三單爲三畫坤三坼爲六畫震坎艮一單二坼爲五畫巽離兌二單一坼爲四畫與陽卦皆奇陰卦皆偶此一

說也

小註

本圖書　潛室陳氏曰伏羲畫卦止
相爲表裏也　陳氏表裏之說碍誤凡言表裏者
爲主表者爲實啟主於圖而言則其表裏爲八卦其表
爲九疇主洛書而言則其表裏爲九疇其表爲八卦也
○朱子曰明堂篇有二九四七五三六一八之語
洛書之文分爲三層二九四前一行也七五三中一
行也六一八後一行也皆自右數起至左○勉齋黃
氏曰自一至十特言奇偶之多寡初非以次序而言

第疑序之說

五行之生謂有次序可也謂無次序亦可也造化之微不可執一而論也天地未生之前元氣渾淪之中燥濕剛柔之氣一齊都具此五行之生無先後也若又就其中細分其次序則元氣其初只是濕底是水也濕中便有煖底是火也濕極而條達者是木也煖極而燥剛者是金也此五行之生又有先後也勉齋雖闢次序之說然其自爲說乃曰陰陽之氣一濕一燥而爲水火濕極燥極而爲金木云則又自不免爲次第之說矣勉齋又以太極圖解水陰火陽之說爲疑欲易置其說此於五行變化之妙又有所未察

相疑有之誤

已於太極圖說下辨之矣○朱子云相得如兄弟有
合如夫婦　兄弟相得以同類相求而言也天地之
數各以類聚是也夫婦相合以陰陽配合而言也一
與六合二與七合之類是也玉齋相得之說雖本於
本義與啓蒙說不同啓蒙之成後於本義當以啓蒙
爲正○雲莊劉氏曰氣質二者止其終之辭　氣質
固不相離亦有分言者朱子所謂五行者質具於地
而氣行於天者是也且朱子推前引後之說以言於
理氣二物不可分開者則可矣而以言於氣質則亦
不襯矣○玉齋胡氏曰象之處西南者不協夫所生

之卦　此以五行生成之數爲四象五行四象各是一事強合爲一不知是何說卦位配圖唯坤離二卦之外皆不協本象豈特西南二方哉○玉齋胡氏曰一與二止脗合　此以奇統偶數因類相附者而言則當曰一與六三與八七與二九與四○雲莊劉氏曰陽動主變云云　陽動主變陰靜主常固陰陽之正然於此則不可以此爲說九七之易果是陽之主變則二四之易又是何義此朱子所以陰易爲說而九七之易亦歸之於陰也盖陰陽以動靜言則動者變而靜者不變以貴賤言則賤者可易而貴者不可

易也○玉齋胡氏曰圖書之一六上皆在東　三同二異承上文生數者數爲主之說而言六八非生數又非奇數本不與於位數同異之中玉齋幷言之誤矣○玉齋胡氏曰一六老陰之數云云　前屢辨之玆不復論○玉齋胡氏曰洛書之五又自含五 止中一點含天五之象　五自含五者十爲數之全而一二三四五除其本身餘數爲九八七六五是一二三四五含九八七六五之數而通其本身爲十矣若如胡說則五含十五而通其本身爲二十矣安得爲含五得十乎若中五具五生數五奇數之說與此各是

一義胡說牽合多如此類讀者不可以不辨也胡說
又以河圖之象釋洛書之數尤見其謬矣
原卦畫　玉齋胡氏曰畫前之易一太極耳此
語有認氣爲理之失畫前之易蓋指陰陽奇偶之數
天地水火山澤風雷之象而太極之理亦具於其中
所謂易者卽陰陽變易而言也豈專指理哉○玉齋
所引朱子說少陰少陽交而生震巽坎離不交各得
本畫云云　震巽字與坎離字當互下言坎離震巽
亦皆差互玉齋不知其差互而强釋之不成義理朱
子說中位次相挨傍者亦謂乾兌艮坤以二太相交

而其位挨傍離震巽坎以二少相交而其位挨傍云
也本幷以八卦位次兩兩挨傍而言○齋以乾兌艮
坤震巽六卦爲言則亦不成說矣○黃氏曰邵伯溫
云伊川在康節時於先天之學非不問不語之也
非不非字恐衍或是亦字之誤蓋字相似而誤也伊
川答晁氏書曰某與堯夫同里巷居三十年餘世間
事無所不問唯一字未嘗及數伊川所自言者如此
伯溫不應妄言其有問答也○朱子說二數殊塗不
約而會　二數指八卦相乘爲六十四一也自三畫
以上三加一倍亦爲六十四二也二數雖殊同歸於

六十四所謂不約而會者也其下謂此段雖通論圓
圖實先以橫圖自兩儀至六十四者明之云者言邵
子此說雖論圓圖其曰兩儀立四象生八卦相錯一
分爲二二分爲四四分爲八云云者實以橫圖生出
之序言之云也本不干二數殊塗之說玉齋乃以二
數謂指橫圖圓圖夫二圖只是一事而先橫後圓又
非一時湊會則何以謂二數殊塗而同歸者耶可謂
不察之甚矣○玉齋胡氏曰朱子嘗言文王後天八
卦止爲得其偶　此似指下文震兌橫而六卦縱下
朱子說而全失其指矣○今邵子說四象之交卽文

王之說也　邵子之說雖與朱子說不同亦只是說陰陽相交一各生兩之義卽所以明伏羲之易于文王何事○玉齋胡氏曰震者長之始止分限也　乾以分之坤以翕之分有分別之意翕有翕聚之意陽之於陰欲其分別陰之於陽欲其翕聚於乾下分字於坤下翕字扶陽抑陰之意也只以分限言之未盡其指矣○居上臨下故曰君　止有所歸宿　乾以君之坤以藏之皆包上六卦而言乾不能統陰何以爲君坤不能畜陽所藏者何事胡說誤矣○玉齋胡氏曰陽主闢分布此陰　分布之云亦誤○思齋翁氏

曰卯爲日門太陽所生酉爲月門太陰所生　日生於東無可疑矣月沒於西而謂之生於西者月初三始見於西而至望方見於東生於西據初見而言也○不但日月出入　止坎離功用之大　天地以下本幷乾坤言專以坎離言誤矣○朱子曰陰陽互居其方則陽自上而下陰自下而上　上下二字皆差互當正之陽皆自下而上陰皆自上而下陽主升陰主降也陽在陽方自下而上陰在陰方自上而下皆順以其得所也陽在陰方自下而上陰在陽方自上而下皆逆以其失所也圖中上下或以左右言左下而

右上也或以南北言南上而北下也比之上下以南北而言也無論左右自南而北爲上而下自北而南爲下而上矣但自南由西而北自北由東而南左行故順自南由東而北自北由西而南右行故逆也○思齋翁氏曰陽主升自下而升亦順也　陽在陰中亦自下而上不得爲順陰亦然不可以陽升陰降皆以爲順而無逆也○邵子自贊云弄環餘暇時往時來　擊壤集作弄丸此作弄環恐是周子見得太極根原處分明故其言每從太極上說來邵子見得陰陽際接處分明故其言每從陰陽上說起且太極圖

主於太極之動靜先天圖主於陰陽之往來周邵所學入處不同亦自可見矣若是周子見處則弄尤爲是而只據邵子見處則弄環似是湊於理者當有以辨之矣○邵子詩云三十六宮都是春　三十六宮以卦之反易不易言之固是矣然自乾一至坤八之數合而計之亦爲三十六以乾三畫坤六畫震坎艮各五畫巽離兌各四畫合以計之亦成三十六而六十四卦皆自八卦而推則三十六宮之意尤可見其備矣三十六爲老陽之策數又以三約之得十二則爲老陽挂扐之數以四約之得九則爲老陽居一含

九之數八卦尊陽之義又隱然於其中矣○潛室陳氏曰文王易以反對爲次　文王之易固以反對爲次然屯之次坤需之次蒙又不以反對則亦不可專以反對爲言也○玉齋胡氏曰艮全未用所以當用中之偏　艮全未用與當用之偏各是一義胡氏合爲一說語不相入誤矣八卦之用不用其說有三卦畫陰陽一說也方位偏正一說也父母男女一說也震兌坎離巽艮陰陽交雜故用乾坤純陽純陰故不用此以卦畫陰陽而言也震兌坎離居四方之正故用乾坤巽艮居四隅之偏故不用又於不用之中居

東者巽艮將用而居西者乾坤不復用居南者巽坤稍用而居北者乾艮全不用東南陽而西北陰故也此以方位偏正而言也其以父母男女言者又極詳備而無遺有是三說之綜錯故有用而不用者有不用而用者不可爲典要也獨乾以陽之純父之尊而又居西北故終於不用矣○玉齋胡氏曰艮東北 止爲縱矣震兌橫則坎離對艮坤對巽乾對是爲縱矣今以巽艮對坤乾對各隔一卦爲縱謬矣○玉齋胡氏曰三男乾之似也　三男卦陽少陰多何似於乾也當曰三男坤之似也而謂之男者求於乾也三女乾之似

也而謂之女者求於坤也云則可矣

明蓍策　朱子曰一六共宗爲太陽之位數位

下恐脫太陰之三字下二七三八四九同○玉齋胡

氏徑圍說　徑圍之法其說有三有以挂扐所値奇

偶而言者得奇者象圓而圍三得偶者象方而圍四

圍三者用全圍四者用半此一說也有以挂扐過揲

策數而言者老陽挂扐一其十二而三其四過揲三

其十二而九其四皆徑一而圍三也老陰挂扐過揲

皆兩其十二而六其四兩其十二者四其十二而得

其半六其四者四其二六而得其半皆圍四而用半

也此一說也有以三變所得奇偶之數而言者初一變爲五者三爲九者一是圍三徑一之義也後二變爲四者二爲八者二皆圍四用半之義也此一說也若不知此而欲以一例一義按見則決不能通矣胡氏徑圍之說似失先儒之意蓋以其爲奇之四策取一策爲徑一取三策爲圍三而謂之用全則是於四策猶去一不用安得爲用全乎以其爲偶之八策去四不用以所存四策爲圍四而又去二存二謂之用半則是於八策之中只用二策而用其半之又半豈得爲用半乎又於圍四無徑一之策則與前分四策

爲徑一圍三者其法不齊矣蓋揲蓍求交徑圍之法只取奇偶之數方圓之象而爲之耳本不用策數如叅天兩地之起數亦用徑圍之法則天地何嘗有筭數可據耶○徑一圍三更有可究者奇之象圓故以一徑之而以徑一之三周而圍之恰成圓偶之象方故以一徑之而以徑一之四對而布之恰成方徑一者所以定方圓之限而方圓者所以見奇偶之象也非有策數以擬之也圍三用全其義無可疑矣圍四用半者其實亦用全也盖上下相對爲偶者一左右相對爲偶者一是以二爲一而所以圍四而用二者

也若於四箇中直去其二不用則所用之二皆以一爲一何以見其以三爲一而一皆爲偶之象也胡氏於此盖未有見故其說多錯耳○玉齋胡氏曰四十九蓍虛一分二　蔡氏四十九蓍虛一之云謂四十九策中虛一不用也非謂五十虛一也四十九中虛一則挂揲之餘無爲五九者矣胡氏引其說盖誤認爲五十虛一矣○二老本皆八　止有此例　若如蔡氏說四十九蓍虛一則二老皆八二少皆二十四實有此例而所謂體數常均者也胡氏盖不曉蔡氏之說故不知其有此例耳○玉齋胡氏曰挂扐以少爲

貴云過揲以多爲貴云云　此說參營挂扐過揲皆以陽爲主而少陰陰也挂扐次少過揲次多者生於陽儀也少陽陽也挂扐次多過揲次少者生於陰儀也如是推說然後多少主陽之說方通矣○玉齋胡氏曰陰陽二物指二老云云　陰陽二物迭爲消長亦以挂扐過揲而言消長低昂判合又皆通言陰陽二物一物二端之事老陽挂扐少而老陰挂扐多老陽過揲多而老陰過揲少二少相對亦然老陽與少陰老陰與少陽相對亦然此則陰陽二物迭爲消長也挂扐少則過揲多過揲少則挂扐多此則一物

之中二端迭爲消長也陽少則陰多陰少則陽多此陰陽二物相與低昂也揲扐少則過揲多過揲少則揲扐多此一物之中二端相與低昂也分之則陰陽二物判焉而合之則自陽之進退其數而爲陰自陰之進退其數而爲陽（詳見蔡說）反復相因此陰陽二物之相與判合也分之則揲扐過揲二端判焉而合之則以揲扐之多少而爲過揲之多少以過揲之多少而爲揲扐之多少宛轉相因此又一物之中二端相與判合也消長低昂判合之義皆具於上文及蔡氏說而實無待於更推矣玉齋論迭爲消長則專以老少

相與消長而言其論低昂則專以陰陽二物而言說得既偏矣至論判合則合以陰陽二物而言判以一物二端而言其於判合之義俱無所當而全不成說矣○玉齋胡氏去三四五六以成九八七六之說胡氏經圖之說本領已錯故推此爲說者類皆附會牽强無不錯矣○朞三百朱子說天體至圓　渾天說曰天之形象似鳥卵地居其中天包地外如鳥卵之裹黃○三百六十五度　天行健比日而速天與日共起一處而日則一日一夜繞地一周恰到起處而止天則一日一夜繞地一周而超過其起處以其

所過於起處爲一度○四分度之一 一度九百四
十分四分九百四十分則四分之一當爲二百三十
五分○與天會 日與天本起一處天每一日一夜
過一度二日過二度三日過三度積三百六十五日
四分日之一天恰過了三百六十五度四分度之一
日恰退了三百六十五度四分度之一日與天復會
于一處天之過卽日之退非日眞有退也○不及天
十三度十九分度之七 十九分謂一度之十九分之
也月不及天十三度十九分度之七則一日一夜所
行三百五十一度四分度之一及十九分度之十二

分耳○與日會　月不及天十三度十九分度之七而日不及天一度則月之不及日十二度十九分度之七矣月每一日退日十二度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九恰退三百六十五度四分度之一而與日復會一處○得全日三百四十八　通計十二箇二十九日則爲三百四十八日○餘分之積又五千九百八十八　通計十二箇四百九十九則爲五千九百八十八○如日法九百四十而一得六　一字下當句謂以餘分之積如日法九百四十分而成一日得日有六也如字或作

單非也若作單則下一字疊矣謂如日法九百四十
分而計成一日也得六謂餘分之積纔足一日之數
則便成一日以充其月三十日之數又積之纔足日
數便成一日總計得六日也非謂都合五千九百八
十八之數一時計得六日也若一時計得則前六月
皆小後六月皆大矣安得以平節氣成歲功哉○不
盡三百四十八　餘分之積計成六日外所餘者又
三百四十八分○通計得日三百五十四九百四十
分日之三百四十八　全日三百四十八餘分所得
之日又六合而計之爲三百五十四日耳三百四十

八節上下盡之餘分也○日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者爲氣盈一歲日行之數本有三百六十五日九百四十分日之二百三十五而一歲分爲十二月一月各統三十日則所多而餘者有五日九百四十分日之二百三十五耳氣盈節二十四氣之盈溢也謂二十四氣不能恰周於一歲三百六十日之內而有所盈溢也○月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者爲朔虛一歲日數之常當爲三百六十而一歲月行之數乃三百五十四日九百四十分日之三百四十八故較

一歲日數之常所少而縮者有五日九百四十分日之五百九十二矣盖一日九百四十分而一歲月行之餘分有三百四十八故所不足者五百九十二分也合計三百四十八與五百九十二則恰爲一日九百四十分之數矣朔蘇也月之明自初一日而復蘇故初一日謂之朔而初一日爲一月之首故一月亦謂之一朔朔虛謂一月所虛也○合氣盈朔虛而閏生焉　閏生於餘分則取其盈而有者而成之則可也而取其虛而無者而成之則不能也然則所謂朔虛非虛而無者也自月之小而言故謂之朔虛而其

實皆日行之數所餘也一朞日行之數有三百六十五日四分日之一而一歲日數則却從月行之數計定故就日行之常數計除三百五十四日九百四十分日之三百四十八則所餘有十日九百四十分日之八百二十七矣置閏之法不用三百五十四日之餘分三百四十八者此三百四十八之數實在一月二十九日四百九十九分之中以全日計月雖若爲餘分而實非餘分也如一章七閏之餘分六百七十三之數以月法二十九日四百九十九計之則適足無餘而氣朔分齊者也○氣朔分齊　月行二十九

日九百四十分日之四百九十九而與日會以日法九百四十乘二十九得二萬七千二百六十又加四百九十九積實二萬七千七百五十九是爲一月月行之法也一歲閏法十日九百四十分日之八百二十七以日法九百四十乘十得九千四百又加八百二十七積實一萬二百二十七是爲一歲之餘分也積十九歲之餘分得十九萬四千三百一十三分以月法二萬七千七百五十九除之得七更無一分餘欠是謂十九歲七閏而氣朔分齊者也其詳具著書傳卷首閏月定時成歲之圖○月行遲日一日所退

分半之半疑當作奇

零疑當作奇

六十三分疑當作五十八分奇

六分疑當作一分奇

三十八分疑當作四十三分奇

六分半疑當作一分奇

十二度三百四十六分半則半日四百七十分一日九百
四十分中十分之則爲四百七十分內所退六度一百七十三分零月
行二十九日後又行四百九十九分則四百九十九
於半日四百七十分又進二十九分故二十九分上
所退又得三百六十三分而四百九十九分上所退
六度五百三十六分半矣二十九日所退三百五十
八度六百三十八分半又加四百九十九分上所退
六度五百三十六分半則恰退三百六十五度二百
三十五分而復與日會每月計全日二十九又將十
二箇四百九十九分積五千九百八十八以日法九

百四十分除之又得六日零三百四十八通計三百五十四日三百四十八分而一歲中六月大六月小也○或曰月行比日一日所退十二度三百四十六分奇而四百九十九分所退又得六度五百三十六分奇盡日所行其退反有多於半日所行何也曰日行速月行遲故所行未多所退未遠所行既多所退亦多譬如兩人同時出門一人速行一人遲行徐者之後於速者行半日未甚遠矣過半日稍遠而盡日愈遠所行愈多而所退愈遠矣○弦望晦朔生於月與日會而爲一月之數二十四氣周於日與天會而

爲朞之數弦望晦朔備而成月十有二月積而成歲
故一歲日數必以月行之度計之而一歲只有三百
五十四日三百四十八分則二十四氣一朞之數不
能盡周於其間矣若不置閏以均之則三歲而春之
一月入於夏夏之一月入於秋六歲而春之二月入
於夏夏之二月入於秋九歲而春全入於夏夏全入
於秋矣○日與天會之期在於三百六十五日二百
三十五分而一歲十二月每月計三十日則通爲三
百六十日而不盡五日二百三十五所謂氣盈也月
與日會之期在於二十九日九百四十分日之四百

六日下疑當有三百四十八分六字

五日下疑當有二百三十五分六字

九十九而每月計全日二十九餘分之積又得六日通爲三百五十四日三百四十八分而又縮五日五百九十二所謂朔虛也自三十日而餘則謂之氣盈自月之小而言則謂之朔虛其實三百六十五日爲日與天會一期之限而一歲日數却以月行之數計之一歲只有三百五十四日三百四十八則所不盡者十日八百二十七矣此十日八百二十七者三歲積之爲閏矣○玉齋胡氏曰氣朔分齊止是爲至朔同日 以至朔同日爲氣朔分齊誤矣氣朔分齊之說見原錄○武陵丁氏說 丁說重併偏不皆非自

然而一居其中不用之云又於自說中相抵背則亦
不足備一說矣

經義記聞錄卷第四